通介堂經說

通介堂經說卷三

徐灝學

周易三

小畜

密雲不雨

小畜亨密雲不雨自我西郊虞注曰需上變爲巽密小也兌爲密需坎升天爲雲墜地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨兌爲西乾爲郊雨生於西故自我西郊灝案屯象傳雲雷屯是以坎爲雲解象傳天地解而雷雨作則坎又爲雨虞說是也小畜一陰藏於五陽之中而露半坎爲密雲不雨之象上九曰既雨既處則上變

成坎爲雨也小過六五亦曰密雲不雨自我西郊益上下皆二陰相比而各露半坎爲密雲不雨之象四若是陰爻則互坎而爲雨矣今陰在五故傳曰已上也又虞云乾爲郊益以郊天言之灝謂坤爲地稱郊小畜乾下伏坤三互兌爲西小過自謙來坤變爲震四互兌亦爲西也

復自道　牽復

初九復自道何其咎吉九二牽復吉灝案小畜自巽來初陰變陽故曰復自道也牽復者小畜將爲家人則二陽變陰今爲陽爻故曰牽復也

輿說輹

小畜九三大畜九二竝云輿說輹虞注小畜以豫坤爲車爲輹注大畜以萃坤爲車爲輹云坤消乾成故車說輹說讀爲脫馬君及俗儒皆以乾爲車非也㬎案乾爲車是也蓋乾爲圜有車象輹車下伏兔也小畜自需來下需爲輹象大畜自頤來半離爲輹象今變爲乾則但有車而輹象不見故皆曰說輹也

夫妻反目

毛氏推易折衷圖以小畜九三與上不相應遂謂姤初四易又夬上四易其說曰從來爻辭竝無奇偶不相當陰陽不相值而可以漫言夫婦者乃審之推易則夬上一陰原爲三配而今易在四雖匹合之情亦既決絕然

猶三四同宮並處人道則于斯猶不能無夫妻之名而
實則四居離中離有日而究相反也然則夬之不可少
有如是者灝案毛氏以兩爻相應者乃爲夫婦可也然
謂小畜自夬來則在夬爲上與三應而在小畜則初與
四爲夫妻矣乃與三反目可乎其言匹合之情雖已決
絕而不能無夫妻之名彌爲無理若如毛說則漸九三
與上九不相應所言夫征不復婦孕不育者將孰爲夫
婦乎又困六三與上六亦不相應所言入于其宮不見
其妻者又以誰爲夫邪大過二五不相應而遇以相與
則二可以上爲妻初得以五爲夫然則小畜三四陰陽
相比以爲夫妻亦何不可之有西河推易本無精義徒

事支離而此條足以惑人故爲辨之

有孚血去惕出

六四有孚血去惕出无咎虞注孚謂五豫坎爲血爲惕惕憂也灝案虞以小畜與豫旁通故以坎爲血而惕爲憂釋文引馬云血當作恤則以血爲恤之假借恤訓憂則惕當訓懼渙上九渙其血去逖出與此正同逖亦惕之假借也

有孚攣如富以其鄰　富家大吉　不富以其鄰

九五有孚攣如富以其鄰虞翻曰孚五謂二也攣引也二失位五欲其變故曰攣如以及也五貴稱富鄰謂三

兌西震東稱鄰二變承三故富以其鄰濟舊虞說皆非是孚謂五與四比孿者互相牽引之義中孚九五有孚孿如謂顛倒兩巽此亦顛倒兩互巽此鄰亦謂四巽爲近利市三倍故稱富家人六四富家大吉亦以巽爲富也泰六四翩翩不富以其鄰謙六五不富以其鄰蓋泰反爲否三五互巽謙變爲小過二四互巽今泰與謙巽象不見故皆曰不富以其鄰也

月幾望

上九月幾望虞注幾近也坎月離日上已正需時成坎與離相望兌西震東日月象對故月幾望與歸妹中孚月幾望義同也案小畜三五互離上爻剛柔之際疑爲

坎則月體成今坎半見故曰月幾望歸妹二四互離三五互坎而自五爻言則仍爲半坎故亦曰月幾望中孚二至五離象上亦半坎故六四曰月幾望其義並同也

上下應之

彖傳曰小畜柔得位而上下應之曰小畜此卦惟初與四應而謂之上下應者蓋內外相得爲應兩爻指比亦爲應也小畜初與四應而四與五比故四五爻辭曰有孚大有彖傳曰柔得尊位大中而上下應之曰大有義與此同蓋大有二與五應而五與上比故五曰厥孚交如也比彖傳曰上下應亦謂二與五應而五與四比故四曰外比之也

履

履虎尾

虞翻曰履與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤爲虎艮爲尾乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾俗儒皆以兌爲虎乾履兌非也灝案仲翔謂謙坤爲虎乾爲人以坤履乾是虎履人矣而復云震足蹈艮則又非坤履乾而爲震履艮殊支離無當俗儒以兌爲虎不誤程云乾履兌失之耳正義曰履卦之義以六三爲主六三以陰柔履踐九二之剛猶如履虎尾爲危之甚也然兌既爲虎而又自爲履則其象不明此學者所以致疑而異說紛起也今案六三言履虎尾是虎尾在三爻象傳曰

柔履剛則所履亦在三爻斷然無可疑者蓋虎尾者本卦所取之象而履之者則陰陽相得之理舉物象而人事在其中兌爲虎三爻所履適當其尾故曰履虎尾不必別求履之之人也如屯上六乘馬坎爲馬旅六五射雉離爲雉既有此馬與雉之象即有乘馬射雉之象若必求乘之射之之人以實之斯鑿矣此全易之通例學者不可不知也

幽人

九二履道坦坦幽人貞吉虞注履變訟初爲兌訟時二在坎獄中故稱幽人王氏念孫曰象傳言中不自亂則幽人非謂隱士明矣歸妹象傳利幽人之貞未變常也

義與此同易林剝卦曰執囚束縛拘制於吏幽人有喜是漢時說易者以幽人爲幽囚之人也灝案此說非也卬不自亂安見其必爲幽囚文言履道坦坦則非拘繫之人明甚魏志管甯傳載明帝詔曰甯盤桓利居高尚其事雖有素履幽人之貞而失考父茲恭之義是漢時舊說有謂幽人爲隱士者矣若歸妹之卦更不涉幽囚之事王氏引之謂兌爲口舌有議獄之象亦屬傅會蓋履互巽爲伏雜卦傳兌見而巽伏也歸妹互坎爲隱伏二爻在互體之下有隱伏之象故爲幽人耳當以隱士之說爲長

眇能視跛能履

六三眇能視跛能履李鼎祚本能作而下並同灝案履二四互離爲

目三五互巽爲多白眼故曰眇能視巽爲股兌爲毀折故曰跛能履歸妹初九亦曰跛能履蓋內伏艮爲止即古趾字初爻在下爲足兌爲毀折也九二亦曰眇能視蓋二四互離爲目目不正也其取象小異而義竝同

夬履　視履

毛氏推易折衷圖履爲姤初三易又夬上三易云虞翻作自訟不合若通作自姤則九五明云夬履似有意點夬字者且上九其旋從來無解亦正以六三爲夬上所易倘能四上乾還之三剛則夬雖缺一立返純乾故曰元吉此正夬姤不可偏廢處言變者未省耳灝案經言夬履則其義必與夬相涉毛謂似有意點夬字是也其

推移之法則非也其旋亦非旋返純乾之謂易凡兩卦反對互易其象爻相涉如否泰兩象易故否之初六泰之初九皆曰拔茅茹以其彙損益反對故損之六五益之六二皆曰或益之十朋之龜是也履之兩象易爲夬故九五曰夬履貞厲當位爲貞重剛爲厲也又反對爲小畜故曰其旋元吉蓋初九轉爲上九而其象爲大有慶故也曰視履者二四互離爲目也

泰

拔茅茹以其彙

初九拔茅茹以其彙否初六同虞注否巽爲茅茹茅根菜類也灝案大過初六藉用白茅虞曰巽柔白爲茅是

也否三五互巽下二陰相連仍爲巽也故有拔茅連茹之象否九五繫于苞桑亦以巽下二陰相連爲苞也爾雅釋木曰樸抱者彙郭注樸屬叢生者爲枹茶枹與苞同釋文引舍人云彙荄也灝謂彙即樸屬叢生之名耳泰下三陽否下三陰皆連彙相牽引之象故曰拔茅茹以其彙兩爻皆吉而否獨言亨者以陰承陽爲九順也泰无巽而亦言白茅者蓋以兩卦相反其象皆相涉泰與否反對兼旁通又兩象易爲九切故泰初九否初六皆曰拔茅茹泰九二之包荒即否六二之包承也泰九三无平不陂无往不復即否上九之傾否先否後喜也餘詳未濟

征吉　征凶

凡言貞吉者當夫吉者也或得位得中或其象協于吉故傳曰以中正也曰得中道也曰不失也凡言貞凶者或失位凶或雖當位而凶故傳曰正乎凶也其變文言征吉征凶者征猶行也或以相從爲義或以改易取象得之斯吉失之則凶矣否泰之初皆曰拔茅茹以其彙而否言貞吉泰言征吉者何也蓋茅取象於巽否正當其象泰則外卦倒巽故傳曰拔茅征吉志在外也困上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉蓋不安其位以行爲吉故傳曰吉行也革六二已日乃革之征吉无咎則以改變爲吉故傳曰行有嘉也歸妹初九歸妹以娣

跛而履征吉亦以隨行爲吉故傳曰吉相承也頤六二顛頤拂經于丘頤征凶大壯初九壯于趾征凶有孚皆以失應言失應則行而不遇爲凶故頤傳曰行失類也大壯傳曰其孚窮也困九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎蓋行而失應爲凶然而得无咎者以中道也故傳曰中有慶也震上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎則以其震于鄰而不應者戒懼无咎也傳曰雖凶无咎畏鄰戒也革九三征凶貞厲革言三就有孚則雖得應而其行危厲往無所之故傳曰革言三就又何之矣上六君子豹變小人革面征凶居貞吉亦以守正爲吉也損九二利貞征凶弗損益之蓋

九二失位當之正而變則失應不如安常爲貴故曰利貞征凶弗損益之傳曰中以爲志也葢中其本然者也又歸妹中四爻皆失位未濟六爻皆失位故並曰征凶傳曰位不當也歸妹于象言之而未濟于三爻言之者惟三爲凶也

包荒　得尚于中行

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行集解本荒作巟翟元曰巟虛也二五相應五虛無陽二上包之王氏引之曰太元大次五包荒以中克苑望注曰包有四荒故曰包荒周禮有荒服朝見無常數也竊意泰九二包荒前漢經師必有訓爲包四荒者故太元用之九二

居內卦之中以外包六五六五居外卦之中以內應九二則中國有聖人而荒服來享之象也來氏知德曰包荒者包乎初也初爲草茅荒穢之象也馮河者二變則中爻成坎水河之象也二與五隔河用馮河之勇往則能就于五矣不遐遺者不遠遺乎五也三陽同體二居其中朋之象也朋亾者亾乎初而事五也若惟知包乎初則不能馮河而就五矣灝案王氏引太元以釋包荒之義是也二包五亦可云包荒然乾下伏坤即四荒之象耳來氏謂包荒爲包初於象未協白茅致潔非可以荒穢論也其以二應五爲得尙于中行自是又謂二變成坎爲馮河則取象仍未精坎非本象所有也愚謂當

以二至四互兌爲澤卽馮河之象惟取于互體故不及初而曰朋亾矣

无平不陂无往不復

九三无平不陂无往不復虞注陂傾謂否上也平謂三天地分故平天成地平謂危者使平易者使傾也灝案坤消之卦自姤而遯而否所謂无平不陂也乾息之卦自復而臨而泰所謂無往不復也消息至三而益顯故於泰九三言之否泰相爲表裏故兼言否也

帝乙歸妹

六五帝乙歸妹以祉元吉九家易曰五者帝位震象稱乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其爲妹

也五應於二當下嫁二以中和相承故元吉也灝案九家說象牽混愚謂二至五歸妹象外互震稱帝乙內互兌爲妹耳非五下嫁二之謂也

城復于隍

上六城復于隍虞注否艮爲城坤爲積土隍城下溝無水稱隍有水稱池今泰反否乾壞爲土艮城不見而體復象故城復于隍也灝案虞氏舍本卦之象而以否艮爲城殊所未喻解上六公用射隼于高墉之上是以震爲城墉即城也同人九四乘其墉四互巽伏震亦以震爲城此爻居互震之上其取象竝同上荘震外城隍之象城復于隍葢謂築復之也否象傳曰上下不交而天

下无邦是无城也故否反爲泰而復之傳曰城復于隍其命亂也亂謂治也

否

不利君子貞

否之匪人不利君子貞顧案此彖王弼無注孔疏謂不利君子爲正其說最謬程傳云君子正道否塞不行是也此與同人利君子貞相對爲義君子貞猶言君子之道同人有善與人同之象故曰利君子貞否爲君子道消故不利耳

包承

六二包承小人吉大人否亨荀爽注曰小人二也大人

謂五乾坤分體天地否隔故曰大人否也二五相應否
義得通故曰否亨矣象傳曰大人否亨不亂羣也虞翻
注曰否不也物三稱羣謂坤三陰亂弒君大人不從故
不亂羣也王氏引之曰虞解亂羣非也其訓否爲不則
[illegible]經意蓋六二包承於五小人之道也九五之大人若
與二相包承則以君子而入小人之羣是亂羣也故必
不與包承而其道乃亨故曰大人否亨不亂羣也遯九
四好遯君子吉小人否象傳曰君子好遯小人否也謂
小人不能好遯也然則包承小人吉大人否亨亦謂大
人不與包承也解者以卦名是否遂以否隔解之夫大
人既否隔矣尙安得亨乎瀨案荀以爲二五相應似也

而大人否非相應之義也虞訓否爲不是也其云陰亂弒君則謬矣至王氏所解頗爲牽混凡兩爻相應其應在彼而所以得應之道則仍在本爻若如王說九五之大人不與六二之小人相包承爲不亂羣則經當於五爻言之何得與二爻並爲一說乎遯九四好遯君子吉小人否其君子小人皆自四爻言正與此文同一例夫包承者承順乎上之辭也在小人以承順爲吉而大人則否故亨此本陰爻小人之事而兼及大人者言大人處此則不以承順爲吉云爾不亂羣者各行其志也

包羞

六三包羞荀注曰與陽相承爲四所包違義失正王注

曰俱用小道以承上而位不當所以包羞也灝案王說是也二包五則三包上矣

疇離祉

六四有命无咎疇離祉九家易曰巽爲命謂受五之命以據三陰故无咎疇者類也離附祉福也謂下三陰離受五四之福也灝案九家說是也而未能盡協三包羞不當言受福此言四與五上同類皆獲福耳

休否

九五休否大人吉其亾其亾繫于苞桑集解作包灝案休息也否至此而息可少休矣否極泰來之時得中當位故吉也然其時則危矣故曰其亾其亾繫于苞桑三五互

巽柔木爲桑合下二陰仍爲巽也故曰苞桑苞猶叢也

同人

同人于野　同人于門　同人于郊

同人于野亨矦果曰上爲郊野㶇彖乾下伏坤有郊野之象㸃矦以上爲郊野亦通初九同人于門无咎傳曰出門同人又誰咎也虞翻曰乾爲門彖說卦祇有艮爲門闕而卦中無艮葢亦以初爲出門之象隨初九亦曰出門交有功也上九同人于郊无悔傳曰志未得也矦果曰獨處于外同人于郊也不與內爭无悔吝也同人之時惟同于郊志未得也㶇謂志未得者无應故耳

同人于宗

六二同人于宗吝侯果曰宗謂五也二爲同人之主和同者之所仰也有應在五惟同於五過五則否不能大同于人則爲主之德吝狹矣灝案二旣爲同人之主卽爲衆之所宗而矦氏乃云宗謂五未免牽混五與二應乃宗之耳其謂惟同于五不能大同于人則爲主之德吝狹則是也

同人先號咷而後笑

九五同人先號咷而後笑大師克相遇灝案同人自訟來坎變爲離坎爲哭泣故先號咷傳曰同人之先以中直也謂坎中陽爻爲直也文言曰夫乾其動也直離爲笑言故後笑說見震笑言啞啞於五爻言之者蓋同人爲離之歸魂五本

爲離也又與師旁通故曰大師克相遇傳曰言相克也

旅上九旅人先笑後號咷蓋外離爲笑伏坎爲號咷

大有

无交害

初九无交害匪咎艱則无咎虞翻曰害謂四也王逢曰以大有之時在下而无應與時而无交宜見害於下也所以匪咎者以其剛正之才不溷於下艱難其志不失其道所以无咎見周易義海撮要瀕案王說是也无交害者无交亦无害也所以匪咎者以剛居下位而澹然自守無求于人而人亦不害之故曰艱則无咎也

大車以載

九二大車以載有攸往无咎李氏本車作轝虞注比坤為大轝乾來積上故大轝以載往謂之五二失位變得正應五故有攸往无咎矣灝案大有自晉來坤復爲乾內卦亦伏坤坤爲大轝不必比初之四也九二與六五正應不必變變則反失應矣二得中故傳曰積中不敗也

匪其彭

九四匪其彭无咎釋文云子夏作旁干云彭亨驕滿貌王肅云壯也虞作尫灝案廣雅曰彭彭盛也凡詩言出車彭彭四牡彭彭皆壯盛義毛鄭或訓爲行貌或訓爲有力有容皆就詩義爲說耳大有之世三當位而與五同功爲極盛之象四不當位故曰匪其彭然與三同剡

而重剛相次須知明哲保身之道乃得无咎故傳曰明辨晳也釋文云晳又作哲是也

厥孚交如威如

六五厥孚交如威如吉傳曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也灝案五與二應又與四上皆相比故曰厥孚交如五爲天位故曰威如陰柔故易而无備然威固有之矣

自天祐之

上九自天祐之吉无不利灝案大有乾之歸魂也離本爲乾故自天祐之

謙

鳴謙　鳴豫

六二鳴謙貞吉虞翻曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得正處中故貞吉灝案虞說是也二與上分當互震之上下故上六亦曰鳴謙利用行師征邑國坤爲衆故利用行師也謙反爲豫謙上轉爲豫初又豫自震來故豫之初六曰鳴豫凶易之道鳴謙則吉鳴豫則凶君子可以知所處矣

豫

介于石不終日

六二介于石不終日貞吉虞注介纖也與四爲艮艮爲石故介于石灝案介者閡介之義二四互艮爲小石故

曰介于石四在外故曰介也兌九四介疾有喜三至上厚巽爲疾而三在內故亦曰介與此同意六二離爻而三五互坎爲夜故曰不終日也

盱豫悔遲有悔

六三盱豫悔遲有悔王氏引之曰有當讀爲又言盱豫既悔遲又悔也灝案豫有悅豫有順豫有猶豫初六鳴豫悅豫之過也九四由豫順豫之道也六三盱豫猶豫之毅也三五互坎盱豫已近坎遲則更深入于坎窞故多悔矣

由豫大有得勿疑朋盍簪

九四由豫大有得勿疑朋盍簪釋文云簪古文作貸京作撍馬作臧荀作宗虞作戠戠叢合也灰果曰爲豫之

主衆陰所宗莫不由之以得其豫體剛心直志不懷疑故得羣物依歸朋從大合若以簪篸之固括也虞翻曰由自從也據有五陰坤以衆順故大有得得羣陰也盍合也戠聚會也衆陰竝應故朋盍戠戠舊讀作撍作宗也灝案四得應而以順動故大有得也朋盍簪猶言朋會聚衆陰自相爲朋也與復蹇之朋來同義簪戠古通侯說小巧虞訓聚會是也豫自震來初變而四得應一陰相得而衆陰皆從之故其象如此

貞疾恆不死

六五貞疾恆不死灝案三五互坎爲疾五正當坎上故曰貞疾傳曰乘剛也五得中震爲健故曰恆不死傳曰

中未亾也

冥豫

上六冥豫成有渝无咎傳曰冥豫在上何可長也虞翻曰渝變也荀爽曰陰性冥昧居尊在上而猶豫說故不可長灝案上爻陰陽合居故雖成猶變豫上曰冥豫升上曰冥升豫不可長而升利于不息其義同而異也

隨

官有渝

初九官有渝貞吉出門交有功九家易曰渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得上之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功

瀕案此卽序卦反對之義在蠱之上九爲高尚其事之人在隨之初九則是委質爲臣之體故曰官有渝也

係小子失丈夫　係丈夫失小子

六二係小子失丈夫虞注應在巽巽爲繩故稱係小子謂五丈夫謂四承四隔三故失丈夫六三係丈夫失小子虞注三之上无應上係於四失初小子故係丈夫失小子瀕案二承四隔三何以獨能係五且四爲丈夫而五爲小子殊覺未安又三係四爲丈夫而初爲小子其義亦未甚協今案二承初陽爲丈夫承三陰爲小子係三則失初故係小子失丈夫傳曰弗兼與也三乘四陽爲丈夫乘二陰爲小子係四則失二故係丈夫失小子

傳曰志舍下也二三皆陰爻而所係不同者凡陰以承陽爲吉乘剛爲凶二乘剛故與三相比三承陽故與四相比也

隨有獲　有孚

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎灝案六三係丈夫失小子謂係四失二也則九四有獲亦謂獲三有孚亦謂與三相孚六三傳曰係丈夫志舍下也舍二而從四也

孚于嘉

九五孚于嘉吉灝案上六曰王用亨于西山虞注王謂五也是五與上相孚也

乃從維之

上六拘係之乃從維之王用亨于西山虞注應在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維在隨之上而无所隨故維之象曰上窮是其義也兌爲西艮爲山故亨于西山顯然虞說是也然維非兩係之謂也爾雅曰天子造舟諸侯維舟郭注曰維連四船是維乃四維之義故彖家四面遍乘謂之維乘隨二四互艮三五互巽而上卦伏艮下卦伏巽以反對言則蠱又爲上艮下巽而二四伏艮三五伏巽正是四面拘係之象也

蠱

先甲三日後甲三日　先庚三日後庚三日

王氏引之曰蠱先甲三日後甲三日巽九五先庚三日後庚三日皆行事之吉日也蠱爲有事之卦巽爲申命行事之卦而事必諏日以行故蠱用先後甲之辛與丁巽用先後庚之丁與癸也古人行事之日多有用辛與丁癸者先甲後甲必繫之蠱先庚後庚必繫之巽者蠱之互體有震震主甲乙故言行事之日而以近於甲者言之巽之互體有兌兌主庚辛故言行事之日而以近於庚者言之也說詳經義述聞文多不具載灝案王氏之說精確不易馬融說蠱卦云甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲爲十日之首蠱爲造事之端故舉初而明事始也先儒舊說惟此

可以參觀餘多不協者矣蠱上艮下巽甲在艮巽之間巽互離兌庚亦在離兌之間故稱甲與庚也先後甲用辛與丁先後庚用丁與癸者用其勝與所生也辛金克甲木甲木生丁火丁火克庚金庚金生癸水甲不用庚丙庚不用丙壬者取陰陽相爲生克也蠱爲巽之歸魂巽以申命故有布令之義

幹父之蠱

初六幹父之蠱有子考无咎灝桀皿蟲爲蠱器爲蟲所蠹也蟲蝕器敝則須修治之故雜卦傳曰蠱則飭也以世卦言則震變爲巽以序卦言則震反爲艮震爲長子主器子之所修治卽父之事也故曰幹父之蠱

幹母之蠱

九二幹母之蠱不可貞王注居於內中宜幹母事故曰
幹母之蠱也婦人之性難可全正宜屈己剛旣幹且順
故曰不可貞也潁棻王輔嗣謂居於內中宜幹母事是
也其云婦人之性難可全正似未得其義愚謂九二以
剛中而應於五若爲陰爻則失其應矣故曰不可貞六
五幹父之蠱用譽正以應二言也

裕父之蠱

六四裕父之蠱往見吝王注體柔當位幹不以剛而以
柔和能裕先事者也然無其應往必不合故曰往見吝
潁棻王說是也蠱之六爻當位者惟三與四而三爲陽
剛獨四柔和故謂之裕矣

卷二終

通介堂經說卷四

徐灝學

周易四

臨

至于八月有凶

王氏引之曰八月之說有三以爲建未之月卦爲遯者鄭康成虞翻之說也以爲建申之月卦爲否者蜀才之說也以爲建酉之月卦或爲兌或爲觀者荀爽褚仲都之說也（諸說見正義及集解）案傳曰至于八月有凶消不久也臨爲建丑之月至于建未之月相距不過半年而初二之陽全消故曰消不久也若建申建酉之月則久矣非傳

意也且傳曰長曰消皆指陽剛而言若謂臨之六四六五變而爲兌則是陰消而非陽消不失其指乎否與觀雖陽消之卦然否所消者泰之初二三爻觀所消者大壯之初二三四爻皆不與臨卦相當不得執彼以說此也況易爲周易當爲周之八月其義甚明王藻曰至于八月不雨君不舉鄭注曰此謂建子之月不雨盡建未月也彼文至于八月與此同而亦謂周之八月可以爲證瀨粲菊爽以兌爲八月直指月卦而言非謂臨之六四六五變而爲兌也否觀所消亦非泰與大壯王說殊誤其謂臨建丑至建未不過半年以此爲消不久尤爲反傳夫時閱半年四時之序再遷矣而猶以爲不久可

乎月方謂半年不久而再加申酉一二月則久此何哉乎至周正之說前儒已駁之孫坦云文王於時爲商之伯豈未王而先傳己之正朔哉此說取爲確論然孫氏又謂建丑得其當則用殷正亦未是也（見周易義海撮要）三代雖改正朔而其行事仍用夏正見於經傳者不可枚舉（詳見正朔考）王氏所引王蒙不足爲證也諸儒之所以用遯之六月者遯下二陰與臨下二陽相當故劉牧云遯之六二消臨之九二（見漢上易傳）然臨從復長遯從姤消遯爲皆消臨乎其說殆也今案臨爲十二月卦自正月爲泰至九月爲剝凡八越月故曰至于八月有凶蓋至剝則消將盡矣八月爲觀一變即成剝故傳曰消不久也豬

仲翔云自建寅至建酉爲八月已得之矣而未悟其爲剝言之何邪又案八月有凶非臨之咎也剝自凶耳剛長自復始剝盡而復又由復而剝循環之道也七日來復繫之復故八月有凶繫之臨或言日或言月互明其義也

咸臨

初九咸臨貞吉傳曰志行正也九二咸臨吉无不利傳曰未順命也瀕案初九復也剛浸而長不息之道欲其長也故曰咸臨然初有其義而无其象故二爻疊言之也咸猶皆也虞訓爲感非是荀爽曰陽當居五陰當順從今尙在二故曰未順命也其義迂遠如此則是陰未

順命矣陽尙未外陰未順命亦因其所何足異乎忽謂命如各正性命之命二雖得中而不當位故曰未順命也

浸而長

臨彖傳剛浸而長虞注剛謂二也兌爲水澤自下浸上故浸而長也灝案浸漸也字或作寖莊子大宗師篇寖假而化予之左臂何注浸微也十二辟卦乾息坤初爲復至二爲臨坤消乾初爲姤至二爲遯故復曰利有攸往剛長也臨曰剛浸而長遯亦曰小利貞浸而長也皆非水浸之謂也

觀

盥而不薦

觀盥而不薦有孚顒若灝案觀之名卦取義于觀民風所謂省方觀民風行地上之象也因卦有宗廟象故又爲神道設教巽外伏震爲宗廟說見後附說象今但見互艮爲門闕卽廟之門庭也馬融云盥者進爵灌地以降神也此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不足觀也後儒多承其說予謂盥非灌地降神之謂也凡祭祀必于階閱設洗所以盥手致潔今在門庭而廟象未具故曰盥而不薦耳有孚謂五與四比也

童觀　闚觀

初六童觀小人无咎君子吝虞注艮爲童陰小人陽君子初位賤以小人乘君子故无咎陽伏陰下故君子吝

矣灝案虞說甚謬以小人乘君子之位安得无咎乎君子吝亦非伏處陰下之謂也三五互艮與初无涉此以初陰在下卽爲童觀小人處之固其所也故无咎在君子居之則不免於吝云爾六二闚觀利女貞虞云與四五得正故利女貞亦非其義五固應二然四五得正與二无涉李鼎祚謂六二離爻爲目外艮爲門闕女目近門闕觀之象是也侯果云處大觀之時而爲闚觀女正則利君子則醜頗得聖人立言之指

觀我生　觀其生

三五兩爻皆曰觀我生文同而義異六三觀我生進退劉牧曰處下體而未有位故自觀其道應于時則進不

應于時則退是也近巽故爲進退九五觀我生則自在上位者而言故傳特著之曰觀民也我生猶言我民也上九觀其生亦以民言此爻居巽之上與三相應亦有懷進退之意故傳曰志未平也平猶定也蓋觀民之嚮背以爲進退耳

觀國之光

六四觀國之光利用賓于王灝案內卦坤爲國邑爲衆四在外不與衆民爲伍故曰觀國之光近五故曰賓于王也

噬嗑

噬膚滅鼻

六二噬膚滅鼻虞注噬食也艮爲膚爲鼻鼻没坎水中隱藏不見故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎灝案虞以艮爲膚失之此非剝牀以膚之膚猶以食肉言耳釋文引馬融云柔脆肥美曰膚是也二三五互坎爲豕三變則成艮而爲鼻說見逸象今艮象不見故曰噬膚滅鼻者不知其氣臭也睽六五亦曰厥宗噬膚彼以兌爲口離爲腹此在噬嗑家自有頤象不須再取口腹之象也

噬腊肉　噬乾胏　噬乾肉

六三噬腊肉遇毒腊虞作昔古腊字小吝无咎九四噬乾胏得金矢利艱貞吉六五噬乾肉得黃金貞厲无咎釋文引馬融云晞於陽而煬於火曰腊肉有骨謂之胏灝案三

五互坎爲豕故皆以食肉言三居坎之下陰爻故曰噬腊肉遇毒四在坎之中剛爻骨象故曰噬乾胏卦自无妄來乾變爲離故曰得金矢乾爲金坎爲矢也逸象見五居坎之上離之中故曰噬乾肉得黃金乾肉即腊肉之類亦晞於陽而煬於火者也

何校滅耳

上九何校滅耳凶荀曰爲五所何故曰何校據五應三欲誰滅坎三體坎爲耳故曰滅耳凶鄭曰離爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象也灝案荀鄭二說皆未協愚謂三五互坎爲校五上體半坎爲耳何校滅耳之象也當與初九屨校滅趾比而觀之虞翻曰震爲足坎

爲校震沒坎下故屨校滅趾是也屨校蓋貫校爲屨

賁

舍車而徒

初九賁其趾舍車而徒灝案初在下爲趾四互震三互坎皆爲車初在其下故曰舍車而徒也

賁其須

六二賁其須傳曰與上興也侯果曰自三至上有頤之象二在頤下須之象也二无其應三亦无應若能上承於三與之同德雖俱无應可相與而興起也灝案侯以初言趾故以此爲須髮之須恐非經意竊謂須當訓待二得中當位而无應故有待而興上謂與三比也

賁如濡如　賁如皤如

九三賁如濡如永貞吉盧氏曰有離之文以自飾故曰賁如有坎之水以自潤故曰濡如體柔履正故永貞吉與二同德故終莫之陵也灝案盧以賁如濡如爲二事非也凡爻詞多先舉本卦之名而後言其象賁如濡如者言賁之此爻有濡之象云爾晉初六晉如摧如六二晉如愁如萃六三萃如嗟如並同此例六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾王弼注或飾或素亦未得其義說文云皤老人白也引易曰賁如皤如陸績曰震爲馬爲白故曰白馬翰如案說卦震無白象虞注上九白賁云在巽上故曰白賁蓋以四爲巽位也然皆非其恉蓋賁

訓爲飾者以離火文明之象也若其本質自是白素故諸爻皆以白言卽初爻舍車而徒亦去文飾之義也餘詳雜卦賁无色也

賁于丘園束帛戔戔

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉荀注曰艮山震林失其正位在山林之閒貴飾丘陵以爲園圃隱士之象也五爲王位體中履和勤賢之主尊道之若也故曰賁于丘園束帛戔戔君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也灝案帛爲賁之本色二陰故曰戔戔束帛以兩成對也

剝

剝牀以辨

六二剝牀以辨虞注指閒稱辨鄭注足上稱辨謂近鄰之下詘則相近信則相遠故謂之辨辨分也灝案指閒稱辨足上稱辨古無此訓鄭蓋以卦象自下而上故云足上近鄰然人卧於牀牀上卽身所寢處不得出足至鄰爲自下而上也六四剝牀以膚膚統全體而言若如所說何以四爻乃言膚乎至以屈伸遠近爲辨之名義猶穿鑿無當崔憬曰今以牀言之則辨當在第足之閒是牀梐也今案崔說是也辨當讀爲牑說文云牑牀版也方言曰牀上版衞之北郊趙魏之閒謂之牒或曰牑古字偏與辨通故牑亦通作辨辨與牑辨音義略近合版爲牀故謂之辨剝上艮下坤坤載物故

有牀象初爻言足二爻言辨皆謂牀也至四爻艮爲身故曰剝牀以膚矣以及也小畜富以其鄰虞注以及也

剝之无咎

六三剝之无咎顚案復之六四曰中行獨復謂居五陰之中與初應也此亦中行與上應上不及膚下不至辨故曰剝之无咎傳曰失上下也蓋三若爲陽爻則與二陰相比而孚今不當位故失上下中行有應故得无咎耳

碩果不食

上九碩果不食君子德輿小人剝廬顚案艮爲果蓏孤陽獨居於上碩果不食之象也變則成坤而爲大輿然

在君子爲德輿在小人則爲剝廬德輿者乘坤之輿也剝廬者剝艮之廬也聖人附象垂訓有時及于象外故以陰陽相變爲說者有之非虞仲翔之卦之義也

復

七日來復

王氏引之曰七日來復有二說謂建戌之月陽氣旣盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日者鄭氏康成之說也謂五月一陰生至十一月一陽生凡七月欲見陽長須速故變月言日者褚氏莊氏侯氏之說也案震之六二曰震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

既濟之六二曰婦喪其茀勿逐七日得喪而復得皆以七日爲期蓋日之數十五日而得其半不及半則稱三日過半則稱七日欲明失而復得多不至十日則云七日得此卦之七日來復亦猶是也復爲剛反有去而復來之象占者得此則凡已去者可以來復至多不過七日故云七日來復七日者人事之遲速非卦氣之遲速也何須承坤計之而云六日七分又何須承姤計之而云七月乎顯乖經言七日來復而褚氏莊氏侯氏以七月當之鄭氏則以六日七分解之其不合明矣然王氏以爲人事之遲速而無所取象則亦非也今案虞翻曰乾成坤反出於震而來復陽爲道故復其道剛爲晝日

消乾六爻爲六日剛來反初故七日來復天行也其說得之九家易曰旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也卽其義蓋以一歲之運行而言則五月爲姤六月爲遯七月爲否八月爲觀九月爲剝十月爲坤十一月爲復以逐日之消息言之則一日爲姤二日爲遯三日爲否四日爲觀五日爲剝六日爲坤七日爲復所謂言各有當也震既濟六二皆言七日得說見各本條

休復　頻復

六二休復吉朱氏震曰休息也初九剛復克己復禮爲仁者也六二不動卽止于中動則失正休則吉所謂吉祥止止也故曰以下仁也初九知幾知至至之者其源

案卦爲復而所復者止一爻餘猶未也故二曰休復吉言復而少休也三曰頻復厲戒躁進也頻謂頻頻鄭虞氏以頻爲頻蹙而侯果王弼輩皆承其誤巽之頻巽亦以頻蹙釋之胥失之矣

中行獨復

六四中行獨復虞注曰初一陽故稱獨四得正應初故曰中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行耳濂案俗說是虞義非也易凡言得中者固在二五而此所謂中行則正以其在五陰之中而與初應故也若謂四非內象不在二五然則初爻亦非二五也中行竟

何所指耶或九五中行无咎中行謂三爻與此同例益六三中行告公用圭六四中行告公從皆以在兩卦之中而稱中行說詳各本條

敦復

六五敦復无悔疾果曰坤爲厚瀸故曰敦復陸績曰以柔體厚以中用順亦足自成瀏案敦固訓爲厚而此非其義也文選甘泉賦敦萬騎於中營兮李善注敦與屯同蕃敦復者固守不移之義所以待陽之復也臨上六敦臨艮上九敦艮竝與此義同

迷復

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征顯棨居復之極而不知所守迷于其道故凶而有災眚也坤爲眾故用行師因其迷罔失道遂致大敗而及其國君喪師辱國至于十年之久猶不克征也

无妄

不耕穫不菑畬

六二不耕穫不菑畬虞注曰有益耕象无坤田故不耕震爲禾稼艮爲手禾在手中故稱穫田在初一歲曰菑在二二歲曰畬王注曰不耕而穫不菑而畬代終已成而不造也顯棨王輔嗣說即本虞義然不耕而穫不菑而畬非理之所有愚謂无妄自益來益二四互坤爲田

爲牛上巽爲草木巽變爲乾則坤象不見而三五仍互巽故有此象言不耕不穫不葘不成畬耳傳曰未富也自非不耕而穫明矣卦爲无妄豈有妄得者耶

或繫之牛

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災灝案三互艮爲牛四互巽爲繩繫牛之象也无妄自訟來互坤爲邑巽變爲乾則坤象不見震爲大塗故曰行人之得邑人之災

无妄之疾

九五无妄之疾勿藥有喜灝案九五坎位坎爲疾今爲乾而坎象不見故曰无妄之疾勿藥有喜

物與无妄

彖傳曰天下雷行物與无妄顯案與用也言物用无妄也呂氏春秋貴直篇王胡不能與鄗士乎高注與用也處注曰與謂舉舉亦用也不廣篇佐齊桓公舉事高注舉猶用也

大畜

良馬逐

九三良馬逐利艱貞日閑輿衞利有攸往釋文鄭本作逐逐云兩馬走也姚云逐逐疾竝驅之貌顯案顏氏家訓書證篇引此亦作良馬逐逐與鄭本合乾爲馬三五互震亦爲馬故鄭云兩馬姚云竝驅又乾伏坤爲大轝

震爲車曰閑輿衛釋文本作日晉越劉云曰猶言也鄭人實反云日習車徒朱子本義作日云當作日月之日

童牛之牿

六四童牛之牿集解本牿作告是也釋文云九家作告告即古牿字相承增木旁又別作牿虞注艮爲童五已之正萃坤爲牛告謂以木楅其角大畜畜物之家惡其觸害艮爲手爲小木巽爲繩繩縛小木横箸牛角故曰童牛之告虞謂大畜與萃旁通故坤爲牛又謂五之正而以巽爲繩也侯果曰初欲上進而四牿之角既被牿則不能觸四是四童初之角也四能牿初與无角同童牛无角之牛也灝案虞氏舍本卦之象而取旁通之萃以坤爲牛猶可言也又以五變爲陽而取巽象

則是大畜變爲小畜爻以木横箸牛角所謂楅衡也然童牛无角則非其象侯氏謂四能牿初與无角同亦强爲之說耳今案童牛之告葢告其口非楅其角戴侗六書故釋告字曰籠牛口勿使犯稼是也大畜內乾外艮艮爲黔喙之屬又爲少陽是謂童牛元姿遜曰用艮爲牛四文正當互兌之口又爲巽位巽爲繩互震爲竹而艮爲拘正合童牛籠口之象童牛籠口今農家猶然

豶豕之牙

六五豶豕之牙吉虞注二變時坎爲豕劇豕稱豶說文云豶羠豕也段注去勢也或謂之劇易大畜虞注劇豕稱豶今俗本譌作劇令不害物三至上體頤象五變之剛巽爲白震爲出剛白從頤中出牙之

豕也頤彖大畜與萃旁通萃三至上厚坎爲豕今險爻故曰積豕三至上頤象曰斷竹齊平者謂之𤕟左右銳者謂之牙上下各二詳見說文箋牙部四五兩爻在頤中牙之象也豕之老而長牙或有出於脣外者故虞云剛白從頤中出然不必取剛白與出之象亦不必二變然後爲豕也

何天之

上九何天之衢亨虞注何當也衢四交道王注何辭也頤彖說文云何儋也俗作荷擔噬嗑上九何校滅耳王肅云何荷擔也與此何字義同衢道也何天之衢猶言負荷天之大道故傳曰道大行也道者人所共由之路

引申爲道義之稱又有道術之稱術亦道也衕亦道也左思蜀都賦當衢向術皆四達之道也學者習聞道術之稱而昧於衕道之義謂衕不宜以荷言故虞訓爲當王以爲語辭皆未明其義也

頤

舍爾靈龜

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶灝案頤者與之遊魂也由噬嗑而頤消離成艮故曰舍爾靈龜離爲龜也四與初應故曰觀我朶頤頤動在下也

顛頤　拂經　拂頤

六二顛頤拂經于丘頤征凶王肅曰養下曰顛拂違也

經常也丘小山謂六五也二宜應五反下養初豈非顚

頤違常于五也故曰拂經于丘矣拂丘雖阻常理養下

故謂養賢上旣无應征必凶矣故曰征凶六四顚頤吉

虎視耽耽其欲逐逐无咎王弼曰居得其位而應於初

以上養下得頤之義故曰顚頤吉顥案四下養初五下

養二皆爲顚頤四與初應故吉傳曰上施光也二五失

應故皆曰拂經言違其常也六二傳曰行失類也者與

其類自相失也六五居貞吉者得上之助也故傳曰順

以從上也六三亦與上應而曰拂頤者失位故也不可

涉大川者頤與大過旁通大過有過涉滅頂之象故不

可涉也虎視耽耽亦以旁通伏兑爲虎矣

由頤

上九由頤厲吉虞注由從也灝案從猶順也由頤言順其所養

大過

枯楊生稊　枯楊生華

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽灝案此卦二與五以陽遇陽同類相敵固非夫婦之象若以初爲二妻上爲五妻則二可解而上不可解巽爲長女可渾言女妻兌爲少女不可謂之老婦也虞注二爻云巽爲楊乾爲老老楊故枯兌爲雨澤枯楊得澤復生稊二體乾老故稱老夫

女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻是矣又注五爻云枯楊得澤故生華老婦謂初巽爲婦乾爲老故稱老婦也士夫謂五大壯震爲夫兌爲少故稱士夫則自亂其說益虞以大壯五之初或兌三之初爲大過故以震爲夫而兌爲少巽爲婦而乾爲老然則兌爲女妻又爲士夫而乾爲老夫又爲老婦不但震非其象且非乾非兌其謂之何虞又云五過二使應上二過五使取初其言似有微指而辭意亦未明反覆思之竟得其解蓋二過五而應上五過二而應初也二本與五相當因其失應乃過五而應上所謂老夫得其女妻也五本與二相當因其失應乃過二而應初所謂老婦得其士夫也傳曰過

以相與也此之謂也二四互乾爲老夫而上兌爲少妻三五互乾爲士夫而下巽爲老婦同一乾而有老有少者二不當位爲老五當位爲少當位猶當時所謂丁年也枯楊生稊自二爻言下巽爲木也枯楊生華以五爻言上兌倒巽亦木也朱氏震曰大過十月小雪氣也故曰枯楊

棟撓　棟隆

九三棟撓凶九四棟隆吉瀨茶上伏艮爲門闕巽爲木棟之象也三在下故曰棟撓象傳曰本末弱也四在上故曰棟隆象傳曰不撓乎下也

過涉滅頂

上六過涉滅頂凶无咎顯案爻位上爲頂下巽爲股沒于大坎之中故曰過涉滅頂在上不至沈溺故雖凶而无咎也

坎

有孚　行有尙

習坎有孚維心亨行有尙虞注孚謂二五行謂二尙謂五也濲案虞說非是有孚謂二與三五與上相比而孚故曰行有尙謂二得助于三五得助于上也故傳曰行有尙往有功也非二五相當之謂

入于坎窞

初六習坎入于坎窞凶六三來之坎坎險且枕六人于坎

窞勿用干寶曰窞坎之深者也穎案初與三皆窞坎之
險故曰入于坎窞來之坎坎險且枕枕者因今皆坎相枕
藉也來氏知德曰下坎終而上坎繼坎坎之象也故乾
九三曰乾乾六三陰柔不中正往則前遇乎險來則又
枕乎險將入于坎之窞而不能復出占者得此勿用可
知

坎有險求小得

九二坎有險求小得穎案二陽剛得中非入于深險之
比但有險而已初與三二陰皆與之相附故曰求小得
也

樽酒簋貳用缶

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎王氏引之曰鄭虞二家皆以樽酒簋爲句貳用缶爲句鄭注曰六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯尊於簋副設元酒而用缶也見禮器正義虞注曰震主祭器故有樽簋坎爲酒簋黍稷器貳副也禮有副尊故貳用缶耳王以樽酒爲句簋貳爲句用缶爲句注曰坎復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進于牖乃可羞之於王公薦之於宗廟案簋非盛酒之器何得云尊於簋正尊與副尊同一尊也何以此用簋而彼用缶禮元酒之尊不聞異器鄭說非也虞以樽酒與簋並列而貳用缶則但承樽言之而不及簋且副尊用缶而正尊所

用之器何以略而不言乎則虞說亦非也今案象傳曰樽酒簋貳剛柔際也則貳字當上屬爲句王說得之惟於用缶之義尚未實指其事禮器曰五獻之尊門外缶門內壺是缶可爲尊也又曰夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶正義曰盛食於盆謂粢盛也是盛黍稷於缶以代簠簋也然則用缶云者以缶爲尊又以缶爲簋也類纂如伯申說以缶爲尊又以缶爲簋則是尊酒與簋皆貳用缶正以三字爲句且與輔嗣說小異矣其必以貳字上屬者因象傳云樽酒簋貳也然傳之述經字句往往有增減卽以四字爲句是謂樽酒與簋皆有副貳與爻辭三字句亦竝行不悖且釋文載象傳樽酒簋注

云一本有貳字是陸氏所據本象傳無貳字也又陸云舊讀樽酒簋絕句貳用缶一句則象傳有貳字者或爲後人所增故集解本亦無之反覆相尋當從舊讀爲長坎爲樽酒互震爲竹爲簋互在四故於四爻言之上下皆坎故曰貳用缶四在三五之閒故曰剛柔際也

祇既平

九五坎不盈祇既平无咎灝案祇語辭之但也言坎不盈但既平耳得中當位故无咎鄭云祇當爲坻小丘也京作禔安也均非其義見釋文

係用徽纆寘于叢棘

上六係用徽纆寘于叢棘虞注曰乾二五之坤于爻觀

上之二巽為繩故係用徽纆顏衆卦無巽象虞說非也

古者以黑索拘係罪人坎爲叢互艮爲獄故曰係用徽纆寘于叢棘叢棘獄外所植也

離

履錯然

初九履錯然敬之无咎顏案爻位初爲足故稱履錯者陰陽相雜也履者禮也至於錯則瀆矣記所謂戶外有二屨言聞則入言不聞則不入離坐離立毋往參焉若于嘗慎之史記淳于髡傳所謂男女雜坐履舄交錯則尤甚焉者也故曰敬之无咎傳曰以辟咎也

日昃之離

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶案三居下卦之終故有日昃之象離與坎旁通坎六四樽酒簋貳用缶離九三日不鼓缶而歌中互厚坎亦缶象也言桑榆日暮當及時爲樂勿自嗟歎也

焚如死如棄如

九四突如其來如集解本突作㐬二字古通焚如死如棄如凶案四重剛不中如火益熱二四互巽爲風風動火炎故焚如死如又失應故棄如也

出涕沱若戚嗟若

六五出涕沱若戚嗟若吉傳曰離王公也凶案離爲目三五互兌爲口二至五厚坎爲憂爲哭泣故有出涕戚

嗟之象五居尊位爲王公處重剛之象而柔順得中晝
日時艱能自憂傷則將轉禍爲福故吉也
有嘉折首獲匪其醜
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎灝紊離爲戈
兵有出征之象有嘉折首殲厥渠魁也匪其醜謂匪類
也